經律異相卷第四十八 禽畜生部中 蟲畜生部下 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

金翅一 二事

千秋二 一事

鴈三 三事

鶴四 一事

鴿五 三事

雉六 一事

烏七 四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先大布施心高淩虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化万端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龜鼉魚鼈以為揣食 涅槃經云能食一切龍 魚金銀等寶唯除金剛 洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海

經律異相卷第四十八　第二張　傍

北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭
五十由旬（樓炭經略同）樹東有卵生龍宮卵
生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生
金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金
翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅
鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上
若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水
水即兩披深二百由旬取卵生龍隨
意而食之（華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入眼人眼失明故不來）
（人闍）胎濕化亦復如是（涅槃經云唯不能食受三歸者）有
化生龍子三齋日受齋八禁時金翅
鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹
上高十六万里求覓其尾了不可得
鳥聞亦受五戒（出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五
卷大智論華嚴經亦見也）

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂
自在於閻浮提日食一龍王及五百
小龍於四天下更食一日數亦如上
周而復始經八千歲死相既現諸龍
吐毒不能得食飢逼憧惶永不得安
至金剛山從金剛山直下從大水際
至風輪際為風所吹還金剛山如是

七反然後命終以其毒故令十寶山 經律異相第四十六 [illegible]
同時火起難陁龍王懼燒此山即降
大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存
心又直下七反如前住金剛山難陁
龍王取為明珠轉輪聖王得為如意
珠若人念佛心亦如是 出觀佛三昧經第一卷

千秋第二

千秋生必害母
千秋人面鳥身生子還害其母復學
得羅漢果畜生無有是智及有尊
卑想不愛五逆罪 出婆須蜜經第八卷

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子 曰與一毛一
毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陁
比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲
須蒜耶比丘尼即與沙弥尼式叉摩
那尼數數往索蒜遂都盡其主委國
而去佛說本生昔有一婆羅門年百
二十形體羸瘦其婦端正无比多生
男女此婆羅門繫心其婦及諸男女
初不捨離以此愛著情篤遂至命終
便生鴈中其身毛羽盡為金色以前
福因緣故自識宿命我以何方便養

活此男女使不貪菩日日来還日落
一羽而去兒見如是不知因緣即共
議言我等寧可伺其来時方便捉
之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽
盡更生白羽佛告諸比丘欲知尒時
婆羅門死為鴈者豈異人乎即國主
是其端正婦者即比丘尼是男女者
即式叉摩那沙弥尼等是（出四分律二分第三卷）

五百鴈為獵所煞以聞佛法生天得道二
佛在波羅奈國於林澤中為諸天人
四輩之類顯說妙法時虛空中有五
百鴈為群聞佛音聲深心愛樂迴翔
欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所
煞生忉利天處父母膝上若八歲兒
端嚴無比光若金山便自念言我何
因生此即識宿命愛法果報即共持
華下閻浮提至世尊所礼足白言我
蒙法音生在妙天願重開示佛說四
諦得須陁洹即還天上（出賢愚經第十三卷）

鴈遇王羅不食得出三
國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲
得其肉便以白王王遣獵士持網行羅
分布求索即得數十以籠養之中有

不食者諸鴈謂言今已得活不食何
益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於
籠孔中得出飛去遥語肥者曰卿等
貪食害痛在後（出十卷譬喻經第六卷）

鶴第四

常吐根力八道之音一
弥陁佛國常有種種奇妙雜色之
鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共
命之鳥晝夜六時出和雅音其音所
說五根五力七菩提分八聖道分如
是等法其土衆生聞是音聲皆悉念
三寶（出弥陁經）

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一
鴿被鷹逐遇佛影則安弟子景猶戰二

鴿鳥捨命施飢窮人一
昔雪山上有一鴿鳥時大雨雪有人
失道窮厄辛苦飢寒并至命在須臾
鴿飛求火為其聚薪然之既然身投
火中施此飢人（出大智論第十一卷）

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子景猶戰二
佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時
有鷹逐鴿鴿飛来佛邊佛行影覆之

鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍
利弗影到鴿便作聲戰怖如初舍利
弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影
覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿戰慄如初
佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世
因緣幾世作鴿舍利弗即時入宿命
智三昧觀見此鴿已八万大劫常作
鴿身過是已往我不能見佛言汝若
不能盡知過去試觀此鴿何時當脫
舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八
万大劫未脫鴿身過是不知於恒河
沙等大劫中常作鴿身 出大智論第十一卷

雉第六

雉救林火一

昔野火燒林林有一雉勤身自力飛
来入林以水灑林往反疲乏不以為
苦時天帝釋来問之言汝作何等荅
曰我救此林愍衆生故此林蔭育處
廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆
悉依仰我有身力云何懈怠而不救
之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉
言以死為期天帝言誰為汝證即自
立誓我心至誠信不虛者火即自滅

是時淨居天知雉弘誓即為滅火始 經律異相卷第四十八 第七張 傍
終當茂不為火燒 出大智論第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一
赤嘴烏與獼猴為親友二
烏與鷄合共生一子三
烏與蝨孤迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一
波斯匿王有四大臣拜為將合四部
兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世
尊問之仁等何去具以事荅我等之
身為此國王多所興立常畏危命今
當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報
恩而有反復不但今世為此國王過
去世時沙竭之國有諸烏衆而来集
會止頓其國烏王名曰甘蔗主八万
烏烏王有婦名舊梨黎屋懷軀惡食
肉食乃活不余者死於是烏王聞
至誠白王我身小發欲得善柔鹿王
其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國
沙竭國王有大鹿王名曰須具欲得
其肉四烏應募吾等堪任不惜身
命當辦此事於時四烏數至會所時

國王子見烏恐懼馳還白王我見四
烏色像若斯數来鹿苑王即勑人令
捕烏師造立方便張羅捕烏輙以獲
之生上國王王問四烏而呵罵之汝
等何故數来至此犯吾境界烏言曰
唯然天王非我所樂有王名曰安住
其婦受胎欲得須臾善柔鹿肉彼王
遣来受其君教時國王愕然惟之自
受王教作此方計授棄軀命誠非所
及欲求俗人有此反復受君父教尚
不可得況烏獸乎王告諸烏令赦汝
罪（出雜寶經又名俱薩國烏王經）

赤嘴烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘耆（梁言赤嘴烏也）遊在蘩樹
産乳諸子在於樹上時拘耆與一獼
猴共為親厚時叢樹間有一毒虵伺
行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失
子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知
虵所噉獼猴歸見問之何為沓曰虵
噉我子了盡無餘獼猴曰我當報之
時毒虵行獼猴前繞之虵怒纒獼猴
獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄
擲而還拘耆踊躍（出赤嘴烏喻經）

烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸
侵食唯餘一鷄烏来覆之共生一子
子作聲時烏說偈言
此兒非我有　野父聚落母　共合生兒子
非烏復非鷄　若欲學公聲　復是鷄所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似鷄鳴
學鷄作烏聲　烏鷄若兼學　是二俱不成
出僧祇律第二十四卷

久遠世時有黄門命過棄檮樹間蠱狐
及烏共来食肉更相讚歎烏曰
君體如師子　其頭如仙人　胎由廣中王
美哉如好花
狐曰
誰尊在樹上　其慧最第一　其明照十方
如積紫磨金
時大仙人處於閑居淨修為道聞之
說偈問曰
所作吾久見　其事為兩舌　自藏於樹間
食死黄門肉　汝輩下賤物　自稱如上人
烏曰
師子及孔雀　其食於禽肉　何謂賤滅頭
次第而求乞　出野狐烏經

蟲畜生部下

龍一 三事
虵二 三事
龜三 一事
魚四 二事
蛤五 一事
轂賊六 一事
雉中虫七 一事
虱八 一事

龍第一

生住資待一
婆竭龍王為五百鬼神所護二
眷屬先少後多三
龍持一日戒為人所剝生忉利天四
四大龍王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施令受此形以七寶為宮（宮之所在）（乃現金翅鳥部）身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患（又大變身為虵虺等不適）

[illegible]經第四十六 [illegible] 第十二 [illegible]

蟒蛇及金翅鳥龍食魚鼉及提達提彌大魚也

食黿鼉魚鼈以為揣食經律異相[illegible]

洗浴衣服為細滑食亦

有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫

或有滅者免金翅鳥食唯有十六王

一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆

羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽

句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹

十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住

十五優睒伽波頭十六得叉迦樓炭經六

十三出長阿含樓炭大論

娑竭龍王為五百鬼神所護二

娑竭龍王住須弥山北大海底宮宅

縱廣八万由旬七寶所成牆壁七重

欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥

和鳴金壁銀門門高二千四百里廣

二千二百里綵畫姝好常有五百鬼

神之所守護能隨心降雨羣龍所不

能及所住之淵涌流入海青琉璃色

出樓炭華嚴經

眷屬先少後多三

龍王白佛言我從劫初止住大海從

拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今

者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法

出家違戒犯行不捨破戒者多生
龍中
直見不墮地獄如斯之類壽終已後
皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九
十八億居家出家違其禁戒皆生龍
中拘那含牟尼佛時八十億居家出
家毀戒恚心壽終之後皆生龍中迦
葉佛時六十四億居家出家犯戒皆
生龍中於我世中九百九十億居家
鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有生
者以是之故在大海中諸龍妻子眷
屬不可稱計我涅槃後多有惡優婆
塞違失禁戒當生龍中或墮地獄出海
龍王經第二卷

龍持戒至死不破四
大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人
強者亦死時龍受一日戒出家入林
樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時
形如蛇狀七寶雜色獵者見之驚喜
言曰以希有難得之皮獻上國王以
為服飾不亦宜乎便以杖案其頭刀
剝其皮龍自念言我力能傾國此一
小物豈能困我我今以持戒故不計

此身當從佛語自忍閉目不視閉氣 經律異相卷第四十八 第十三張 得
不息憐愍此人為持戒故一心受剥
不生悔意既以失皮赤肉在地時日
大熱宛轉土中欲趣大水見諸小虫
来食其身為持戒故不復敢動自思
惟言今我此身以施諸虫為佛道故
今以肉施以充其身後以法施以益
其心身乾命絕即生忉利天上 出大智論第十四卷

四大龍王患金翅請佛五

有龍王一名嗡氣二名大嗡氣三名
能羅四名無量色白世尊曰於此海
中無數種龍有四種金翅鳥常食海
中諸龍願佛擁護令得安隱不懷慹
恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當
取是如来皂衣分與諸龍皆令周遍
在大海中有值一縷者金翅鳥王不
能觸犯佛所建立不可思議巍巍之
德其如斯矣時海龍王即取佛衣而
分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自
然給與其衣如故終不可盡於時海
龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊
涅洹後供養舍利一切衆具而以奉
事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懅

遊戲往詣佛所前稽首足何故世尊
柰吾等食佛言都有四食坐趣三處
何等四一曰網獵禽獸殘害群畜煞
生枉命以為飲食二曰執帶兵仗刀
矛斫剌逼迫格射劫奪他財以用飲
食三曰慳貪諛諂亂犯禁邪見欺巧
而以得食四曰非師稱師非世尊稱
世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清
淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼
畜生三惡之處吾所說法除此四食
不當以養身害於衆生欲自護身當
護他人所不當作慎勿為也尒時四
金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言
今日吾等自歸命佛及法衆僧自首
悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始
以無畏施一切龍王擁護正法至佛
法住將從道法至于滅盡不違佛教
出海龍王經第四卷

虵第二

毒虵捨金設會生忉利天一
一虵首尾兩諍從尾則亡二
虵龜蝦蟇遭飢相語三

毒虺捨金設會生忉利天一
昔閻浮提有國名波羅奈中有一人
特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內
土中終不衣食遇疾而亡貪愛既重
轉身作一毒虺纏遶金瓶死已更生
經數万歲後自思惟忽能醒悟正當
為金受此惡報當捨施福田求覓善
處時出路邊見婆羅門便言我有一
瓶金託君設諸衆僧若不為我我當
煞君婆羅門言我能相為虺出金與
之即持詣於伽藍具以白僧稱虺欲
設供意僧許持金付維那維那經營
設食日近婆羅門以小阿輸提往至
虺所虺見歡喜即盤阿輸提上婆羅
門以氎覆之擔向寺所路人見之多
與財物送其家中別剋一日請諸賢
聖僧設飯食會普前至僧伽藍者衆
僧前住街而立令婆羅門次第行看
目以信心觀受食者熟視不移事訖
虺益懷歡心無猒足僧食畢重為說
法虺并捨七瓶金將維那取以為供
養即離惡形生忉利天 出賢愚經第四卷
一虺首尾兩諍從尾則亡三

昔有一虵頭尾自諍頭語尾曰我應
為大尾語頭曰我應為大頭曰我有
耳能聽有目能視有口能食行時在
前故可為大汝無此術尾曰我令汝
去故得去耳若我以身遶木三匝三日
不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰
汝可放之聽汝為大尾聞其言即時
放之復語尾曰汝既為大聽汝前行
尾在前行未經數步墜火坑而死

虵龜蝦蟇遭飢相語三

昔有一虵與一蝦蟇一龜在一池中
共作親友其後池水竭盡飢窮困乏
無所控告時虵遣龜以呼蝦蟇言
着遭貧窮失本心　不惟本義食為先
蝦蟇曰
汝持我聲以語虵　蝦蟇終不到汝邊
出大智論第十二卷

龜第三

盲龜值浮木孔一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無
量劫百年一遇出頭復有浮木正有
一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年
一出得遇此孔至海東浮木或至海

西達遠亦尒雖復差違或復相得凡
夫漂流五趣之海還復人身甚難於
此（出雜阿含經第十六卷）

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一
三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執二

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊
有五百牧牛人五百捕魚人佛去河
不遠而坐止息時捕魚人網得一魚
五百人挽不能使出復喚牧牛之衆
千人併力得一大魚身有百頭若干
種類驢馬駱駝虎狼猪狗獼猴狐狸
如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊
尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗
梨不如是三問皆荅言是復問教化
汝黨今在何處荅言墮阿鼻地獄中
阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗
梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男
兒字迦毗梨（梁言黄頭）聰明博達於種類中
多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨
終慇懃約勅汝慎莫與迦葉沙門講
論道理所以者何沙門智深汝必不

如父沒之後其母問曰汝本高明今
頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於
我母復問言云何為勝荅有疑往問
佛能開解彼若問我我不能荅母復
告言何以不學習其法荅言欲學其
法當作沙門我是白衣何緣得學母
復告曰僞作沙門學習已達還来在
家奉其母教而作比丘經少時間讀
誦三藏綜達義理母問之曰令得勝
未荅言學問中勝不如坐禪何以知
之我問彼人悉能分別彼人問我我
不能知因是事故未與他等母復告
曰自今已往若共談論儻不如時便可
罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪
云何罵之荅曰但罵卿當得勝時迦
毗梨不忍違母後日更論理若短屈
即便罵言汝等愚騃無所識別劇於
畜生諸百獸頭皆用比之如是非一
以是果報今受魚身而有百頭阿難
問佛何時當脫此魚身佛告阿難此
賢劫中千佛過去猶故不脫尒時阿
難及於衆人聞佛所說咸共同聲而
作是言身口意行不可不慎時捕魚

釋迦如來第四十八　第十九張　傳
人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求
索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自
落法衣在體為說妙法成阿羅漢 出曹
愚經第十卷
三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被縶三
南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入
小洲涇自相謂言我等厄此及曷水
未減宜可逆上還歸大海復曷水洲
不得越過第一魚者盡力跳洲得度
次魚復憑草獲過其第三魚氣力消
竭為獵者得之佛見而說頌曰
是日已過　命則隨減　如少水魚
斯有何樂　第十八卷　出曲雕經
鈴第五
鈴聞甘露死生天上見佛得道一
迦羅池中有一鈴聞佛說法即從池
出入草根下是時有一牧牛人見大
衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法
故以杖判地誤著鈴頭鈴即命終生
忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思
惟我先為畜生何因緣故生此天宮
即以天眼觀先於池邊聽佛說法以
此功德得此果報時鈴天人即乘宮

殿往至佛所頭頂礼足佛為說法得
須陁洹果 出善見毗婆沙第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主一

昔有大家収穀千斛埋著地中前至
春溫開之取種了不見穀而有一垂
大如牛営無有手足亦無頭目如頑
鈍肉主人大小莫不怪之出著平地
即問汝是何等終無所道便以鐵錐
刾一處語曰欲知我名者持我著大道旁
自當有名我者於是舉著道邊三日
之中無能名者次有數百乘黃馬車
衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝何
為在是閻荅曰吾食人穀故持我著
此語極久便辭別去主人聞穀賊向
者是誰也荅言是金寶之精居在此
西三百餘步大樹下有百石甕滿中
金主人即將數十人往掘即得甕金
家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊令
日得金是大神恩寧可留神共歸更
設供養穀賊曰前食君穀不語姓字
者欲令君得是金報令當轉行福於
天下不得復住言竟忽然不見 出譬喻經第二卷

虫第七

涯中大虫先世業緣一

王舍城東南嵎有一涯水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大虫生涯水內身長數丈無有手足而宛轉伍仰戲涯水中觀者數千阿難分衛見而往視虫即跳梁波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當為衆會說虫本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饍無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欲共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾等珠供於僧衆比丘言諸即皆愛之後生不善心畐欲獨取卒不為供衆僧問言主前賈客施珠應當設供而

發遣耶寺主言是施我耳若欲棄吾
糞可施汝若不時去劓汝手足投於
糞塊衆慇其癡嘿然各去（出十卷譬喻經第四卷）

虫第八

虫依坐禪人約飲血有時節一
過去久遠應現如来滅度以後像法
之中有一坐禪比丘獨在林中常患
蟣虫即便共約我若坐禪汝宜嘿然
身隱寂住虫甚如法於後一時有一土
蚤来至虫邊問言汝今云何身體肥
盛虫言所依主人常修禪定教我飲
食時節我如法行所以鮮肥蚤言我
亦欲修習其法虫言隨意蚤聞血肉
香即便食啖比丘苦惱即便脫衣以
火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者
提婆達多是虫者我是（出報恩經第四卷）

經律異相卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造